大般涅槃經卷第十一　迹

北涼天竺三藏曇無讖譯

現病品第六

尒時迦葉菩薩白佛言世尊如来已
免一切疾病患苦悉除無復怖畏世
尊一切衆生有四毒箭則為病因何
等為四貪欲瞋恚愚癡憍慢若有病
因則有病生所謂愛熱肺病上氣吐
逆膚體瘖瘂其心悶乱下痢噦噎小
便淋瀝眼耳疼痛背滿腹脹顛狂乾
消鬼魅所著如是種種身心諸病諸
佛世尊悉無復有今日如来何緣顧
命文殊師利而作是言我今背痛汝
等當為大衆說法有二因緣則無病
苦何等為二一者憐愍一切衆生二
者給施病者醫藥如来往昔已於無
量万億劫中修菩薩道常行愛語利
益衆生不令苦惱施疾病者種種醫
藥何緣於今自言有病世尊世有病
人或坐或卧不安處所或索飲食勑
誡家屬作治產業何故如来默然而
卧不教弟子聲聞人等尸波羅蜜諸

得解脫三摩跋提修諸正勤何緣不
說如是甚深大乘經典如來何故不
以無量方便教大迦葉人中為王諸
大人等令不退於阿耨多羅三藐三
菩提何故不治諸惡比丘受畜一切
不淨物者世尊實無有病云何默然
右脇而卧諸菩薩等凡所給施病者
醫藥所得善根悉施衆生而共迴向
一切種智為除衆生諸煩惱障業障
報障煩惱障者貪欲瞋恚愚癡忿怒
纏蓋焦惱嫉妬慳悋姧詐諛諂無慚
無愧慢慢慢不如慢增上慢我慢邪
慢憍慢放逸貢高懟恨諍訟邪命諂
媚詐現異相以利求利惡求多求無
有恭敬不隨教誨親近惡友貪利無
猒纏縛難解欲於惡欲貪於惡貪身
見有見及以無見頻申憙睡欠呿不
樂貪嗜飲食其心瞢瞢心緣異想不
善思惟身口多惡好憙多語諸根闇
鈍發言多虛常為欲覺恚覺害覺之
所覆蓋是名煩惱障業障者五無間
罪重惡之病報障者生在地獄畜生
餓鬼誹謗正法及一闡提是名報障

如是三障名為大病而諸菩薩於無
量劫修菩提時給施一切疾病醫藥
常作是願令諸衆生永斷如是三障
重病復次世尊菩薩摩訶薩修菩提
時給施一切病者醫藥常作是願願
令衆生永斷諸病得成如来金剛之
身又願一切無量衆生作妙藥王斷
除一切諸惡重病願諸衆生得阿伽
陁藥以是藥力能除一切無量惡毒
又願衆生於阿耨多羅三藐三菩提
無有退轉速得成就無上佛藥消除
一切煩惱毒箭又願衆生勤修精進
成就如来金剛之心作微妙藥療治
衆病不令有人生諍訟想亦願衆生
作大藥樹療治一切諸惡重病又願
衆生拔出毒箭得成如来無上光明
又願衆生得入如来智慧大藥微密
法藏世尊菩薩如是已於無量百千
万億那由他劫發是誓願令諸衆生
悉無復病何縁如来乃於今日唱言
有病復次世尊世有病人不能坐起
俯仰進止飲食不御漿水不下亦復
不能教戒諸子修治家業尒時父母

妻子兄弟親屬知識各於是人生必
死想世尊如来今日亦復如是右脇
而卧無所論說此閻浮提有諸愚人
當作是念如来正覺必當涅槃生滅
之想而如来性實不畢竟入於涅槃
何以故如来常住無變易故以是因
緣不應說言我今背痛
復次世尊世有病者身體羸損若偃
若側卧著牀褥尒時家室心生惡賤
起必死想如来今者亦復如是當為
外道九十五種之所輕慢生無常想
彼諸外道當作是言不如我等以我
性常自在時節微塵等法而為常住
無有變易沙門瞿曇无常所遷是變
易法以是義故世尊今日不應默然
右脇而卧復次世尊世有病者四大
增損互不調適羸瘦乏極是故不能
隨意坐起卧著牀褥如来四大無不
和適身力具足亦無羸損世尊如十
小牛力不如一大牛力十大牛力不
如一青牛力十青牛力不如一凡象
力十凡象力不如一野象力十野象
力不如一二牙象力十二牙象力不

如一四牙為力十四牙為力不如雪
山一白為力十雪山白為力不如一
香為力十香為力不如一青為力十
青為力不如一黃為力十黃為力不
如一赤為力十赤為力不如一白為
力十白為力不如一山為力十山為
力不如一優鉢羅為力十優鉢羅為
力不如一拘物頭為力十拘物頭為
力不如一分陁利為力十分陁利為
力不如人中一力士力十人中力士
力不如一鉢健提力十鉢健提力不
如一八臂那羅延力十那羅延力不
如一十住菩薩一節之力一切凡夫
身中諸節節不相到人中力士節頭
相到鉢健提身諸節相接那羅延身
節頭相拘十住菩薩諸節骨解盤龍
相結是故菩薩其力㝡大世界成時
從金剛際起金剛座上至道場菩提
樹下菩薩坐已其心即時逮得十力
如来今者不應如彼嬰孩小兒嬰孩
小兒愚癡無智無所能說以是義故
隨意偃側無人識訶如来世尊有大
智慧照明一切人中之龍具大威德

成就神通無上仙人永斷疑網已拔

毒箭進止安詳威儀具足得無所畏
今者何故右脇而臥令諸人天悲愁
苦惱　尒時迦葉菩薩即於佛前而說
偈言
瞿曇大聖德　願起演妙法　不應如小兒
病者臥牀席　調御天人師　倚臥雙樹間
下愚凡夫見　當言必涅槃　不知方等典
甚深佛所行　不見微密藏　猶盲不見道
唯有諸菩薩　文殊師利等　能解是甚深
譬如善射者　三世諸世尊　大悲為根本
如是大慈悲　今為何所在　若無大悲者
是則不名佛　佛若必涅槃　是則不名常
唯願無上尊　哀受我等請　利益於衆生
摧伏諸外道
尒時世尊大悲熏心知諸衆生各各
所念將欲隨順畢竟利益即從臥起
結跏趺坐顏貌熈怡如融金聚面目
端嚴猶月盛滿形容清淨無諸垢穢
放大光明充遍虛空其光大盛過百
千日照于東方南西北方四維上下
諸佛世界惠施衆生大智之炬悉令
得滅無明黑闇令百千億那由他衆

[illegible]
生安止不退菩提之心尒時世尊心
无疑慮如師子王以三十二大人之
相八十種好莊嚴其身於其身上一
切毛孔一一毛孔出一蓮花其花微
妙各具千葉純真金色琉璃為莖金
剛為鬚玫瑰為臺形大圓圓猶如車
輪是諸蓮花各出種種雜色光明青
黃赤白紫頗梨色是諸光明皆悉遍
至阿鼻地獄想地獄黑繩地獄衆合
地獄叫喚地獄大叫喚地獄燋熱地
獄大燋熱地獄是八地獄其中衆生
常為諸苦之所逼切所謂燒煮火炙
斫刺劓割遇斯光已如是衆苦悉滅
无餘安隱清涼快樂無極是光明中
宣說如來秘密之藏言諸衆生皆有
佛性衆生聞已即便命終生人天中
乃至八種寒冰地獄所謂阿波波地
獄阿吒吒地獄阿羅羅地獄阿婆婆
地獄優鉢羅地獄波頭摩地獄拘物
頭地獄分陁利地獄是中衆生常為
寒苦之所逼惱所謂劈裂身體碎壞
互相殘害遇斯光已如是等苦亦滅
无餘即得調和熅燸適身是光明中

亦說如来秘密之藏言諸衆生皆有
佛性衆生聞已即便命終生人天中
尒時於此閻浮提界及餘世界所有
地獄皆悉空虚無受罪者除一闡提
餓鬼衆生飢渴所逼以髮纏身於百
千歳未曾得聞漿水之名遇斯光已
飢渴即除是光明中亦說如来微密
秘藏言諸衆生皆有佛性衆生聞已
即便命終生人天中令諸餓鬼亦悉
空虚除謗大乘方等正典畜生衆生
互相殺害共相殘食遇斯光已恚心
悉滅是光明中亦說如来秘密之藏
言諸衆生皆有佛性衆生聞已即便
命終生人天中當尒之時畜生亦盡
除謗正法是二一花各有一佛圓光
一尋金色晃曜微妙端嚴最上無比
三十二相八十種好莊嚴其身是諸
世尊或有坐者或有行者或有卧者
或有住者或有震雷音者或澍雨者
或放電光或復興風或出烟焰身如
火聚或復示現七寶諸山池泉河水
山林樹木或復示現七寶國土城邑
聚落宫殿屋宅或復示現爲馬師子

虎狼孔雀鳳凰諸鳥或復示現令閻
浮提所有衆生悉見地獄畜生餓鬼
或復示現欲界六天復有世尊或說
陰界諸入多諸過患或復有說四聖
諦法或復有說諸法因緣或復有說
諸業煩惱皆因緣生或復有說我與
无我或復有說苦樂二法或復有說
常無常等或復有說淨與不淨復有
世尊為諸菩薩演說所行六波羅蜜
或復有說諸大菩薩所得功德或復
有說諸佛世尊所得功德或復有說
聲聞之人所得功德或復有說隨順
一乘或復有說三乘成道或有世尊
左脇出水右脇出火或有示現初生
出家坐於道場菩提樹下轉妙法輪
入于涅槃或有世尊作師子吼令此
會中有得一果二果三果至第四果
或復有說出離生死无量因緣尒時
於此閻浮提中所有衆生遇斯光已
盲者見色聾者聽聲瘂者能言拘躄
能行貧者得財慳者能施恚者慈心
不信者信如是世界無一衆生修行
惡法除一闡提尒時一切天龍鬼神

乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽羅刹揵陁憂摩陁阿婆魔羅人非人等悉共同聲唱如是言善哉善哉无上天尊多所利益說是語已踊躍歡喜或歌或儛或身動轉以種種花散佛及僧所謂天優鉢羅花拘物頭花波頭摩花分陁利花曼陁羅花摩訶曼陁羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花散陁那花摩訶散陁那花盧脂那花摩訶盧脂那花香花大香花適意花大適意花愛見花大愛見花端嚴花第一端嚴花復散諸香所謂沉水多伽樓香栴檀欝金和合雜香海岸聚香復以天上寶幢幡蓋諸天伎樂箏笛笙瑟箜篌鼓吹供養於佛而說偈言

我今稽首大精進　無上正覺兩足尊
天人大衆所不知　惟有瞿曇乃能了
世尊往昔為我故　於无量劫修苦行
如何一旦放本誓　而便捨命欲涅槃
一切衆生不能見　諸佛世尊秘密藏
以是因緣難得出　輪轉生死墮惡道
如佛所說阿羅漢　一切皆當至涅槃

如是甚深佛行處　凡夫下愚誰能知
施諸衆生甘露法　為欲斷除諸煩惱
若有服此甘露已　不復受生老病死
如来世尊以療治　百千無量諸衆生
令其所有諸重病　一切消滅无遺餘
世尊久已捨病苦　故得名為第七佛
惟願今日雨法雨　潤漬我等功德種
是故大衆及人天　如是請已默然住

說是偈時蓮花臺中一切諸佛從闍浮提遍至淨居悉皆聞之尒時佛告迦葉菩薩善哉善哉善男子汝已具足如是甚深微妙智慧不為一切諸魔外道之所破壞善男子汝已安住不為一切諸邪悪風之所傾動善男子汝已成就樂說辯才已曾供養過去无量恒河沙等諸佛世尊是故能問如来正覺如是之義善男子我於往昔無量无邊億那由他百千万劫已除病根永離倚卧迦葉過去无量阿僧祇劫有佛出世号無上勝如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊為諸聲聞說是大乘大涅槃經開示分别

顯發其義我於尒時亦為彼佛而作
聲聞受持如是大涅槃典讀誦通利
書寫經卷廣為他人開示分別解說
其義以是善根迴向阿耨多羅三藐
三菩提善男子我從是来未曾有惡
煩惱業緣墮於惡道誹謗正法作一
闡提受黄門身无根二根反逆父母
煞阿羅漢破塔壞僧出佛身血犯四
重禁從是已来身心安隱无諸苦惱
迦葉我今實無一切疾病所以者何
諸佛世尊久已遠離一切病故迦葉
是諸衆生不知大乘方等密教便謂
如来真實有疾
迦葉如言如来人中師子而如来者
實非師子如是之言即是如来秘密
之教迦葉如言如来人中大龍而我
已於无量劫中捨離是業迦葉如言
如来是人是天而我真實非人非天
亦非鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽非我非命非可養育
非人士夫非作非不作非受非不受
非世尊非聲聞非說非不說如是等
語皆是如来秘密之教

迦葉如言如来猶如大海須弥山王
而如来者實非鹹味同於石山當知
是語亦是如来秘密之教迦葉如言
如来如分陁利而我實非分陁利也
如是之言即是如来秘密之教迦葉
如言如来猶如父母而如来者實非
父母如是之言亦是如来秘密之教
迦葉如言如来是大船師而如来者
實非船師如是之言亦是如来秘密
之教迦葉如言如来猶如商主而如
来者實非商主如是之言亦是如来
秘密之教迦葉如言如来能摧伏魔
而如来者實无悪心欲令他伏如是
之言皆是如来秘密之教迦葉如言
如来能治癰瘡而我實非治癰師也
如是之言亦是如来秘密之教迦葉
如我先說若有善男子善女人善能
修治身口意業捨命之時雖有親族
取其屍骸或以火燒或投大水或棄
塚間狐狼禽獸競共食噉然心意識
即生善道而是心法實無去来亦无
所至真是前後相似相續相貌不異
如是之言即是如来秘密之教迦葉

我今言病亦復如是亦是如来秘密
之教是故顧命文殊師利吾今背痛
汝等當為四衆說法迦葉如来正覺
實無有病右脇而卧亦不畢竟入於
涅槃迦葉是大涅槃即是諸佛甚深
禪定如是禪定非是聲聞緣覺行處
迦葉汝先所問如来何故倚卧不起
不索飲食戒勑家屬修治產業迦葉
虛空之性亦无坐起求索飲食勑戒
家屬修治產業亦無去来生滅老壯
出沒傷破解脫繫縛亦不自說亦不
說他亦不自解亦不解他非安非病
善男子諸佛世尊亦復如是猶如虛
空云何當有諸病苦耶
迦葉世有三人其病難治一謗大乘
二五逆罪三一闡提如是三病世中
極重悉非聲聞緣覺菩薩之所能治
善男子譬如有病必死難治若有瞻
病隨意醫藥若無瞻病隨意醫藥如
是之病定不可治當知是人必死不
疑善男子是三種人亦復如是若有
聲聞緣覺菩薩或有說法或不說法
不能令其發阿耨多羅三藐三菩提

心迦葉辟如病人若有瞻病隨意醫
藥則可令差若无此三則不可差聲
聞緣覺亦復如是從佛菩薩得聞法
已即能發於阿耨多羅三藐三菩提
心非不聞法能發心也迦葉辟如病
人若有瞻病隨意醫藥若無瞻病隨
意醫藥皆悉可差有一種人亦復如
是或值聲聞不值聲聞或值緣覺不
值緣覺或值菩薩不值菩薩或值如
来不值如来或得聞法或不聞法自
然得成阿耨多羅三藐三菩提所謂
有人或為自身或為他身或為怖畏
或為利養或為諛諂或為誑他書寫
如是大涅槃經受持讀誦供養恭敬
為他說者

迦葉有五種人於是大乘大涅槃典
有病行處非如来也何等為五一斷
三結得須陁洹果不墮地獄畜生餓
鬼人天七返永斷諸苦入於涅槃迦
葉是名第一人有病行處是人未来
過八万刧便當得成阿耨多羅三藐
三菩提迦葉第二人者斷三結縛薄
貪恚癡得斯陁含果名一往来永斷

諸苦入於涅槃迦葉是名第二人有
病行處是人未来過六万劫便當得
成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第三
人者斷五下結得阿那含果更不来
此永断諸苦入於涅槃是名第三人
有病行處是人未来過四万劫便當
得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第
四人者永断貪欲瞋恚愚癡得阿羅
漢果煩惱無餘入於涅槃亦非騏驎
獨一之行是名第四人有病行處是
人未来過二万劫便當得成阿耨多
羅三藐三菩提迦葉第五人者永断
貪欲瞋恚愚癡得辟支佛道煩惱无
餘入於涅槃真是騏驎獨一之行是
名第五人有病行處是人未来過十
千劫便當得成阿耨多羅三藐三菩
提迦葉是名第五人有病行處非如
来也

大般涅槃經聖行品第七之一

尒時佛告迦葉菩薩善男子菩薩摩
訶薩應當於是大般涅槃經専心思
惟五種之行何等為五一者聖行二
者梵行三者天行四者嬰兒行五者

病行善男子菩薩摩訶薩常當修習
是五種行復有一行是如来行所謂
大乘大涅槃經迦葉云何菩薩摩訶
薩所修聖行菩薩摩訶薩若從聲聞
若從如来得聞如是大涅槃經聞已
生信信已應作如是思惟諸佛世尊
有無上道有大正法大衆正行復有
方等大乘經典我今當為愛樂貪求
大乘經故捨離所愛妻子眷屬所居
舎宅金銀珎寳微妙瓔珞香花伎樂
奴婢僕使男女大小象馬車乘牛羊
鷄犬猪豕之屬復作是念居家迫迮
猶如牢獄一切煩惱由之而生出家
寛曠猶如虚空一切善法因之增長
若在家居不得盡壽淨修梵行我今
應當剃除鬚髮出家學道作是念已
我今定當出家修學无上正真菩提
之道菩薩如是欲出家時天魔波旬
生大苦惱言是菩薩復當與我興大
戰諍善男子如是菩薩何處當復與
人戰諍是時菩薩即至僧坊若見如
来及佛弟子威儀具足諸根寂靜其
心柔和清淨寂滅即至其所而求出

家剃除鬚髮服三法衣旣出家已奉
持禁戒威儀不缺進止安詳無所觸
犯乃至小罪心生怖畏護戒之心猶
如金剛善男子辟如有人帶持浮囊
欲渡大海尒時海中有一羅刹卽從
其人乞索浮囊其人聞已卽作是念
我今若與必定沒死荅言羅刹汝寧
煞我浮囊叵得羅刹復言汝若不能
全與我者見惠其半是人猶故不肯
與之羅刹復言汝若不肯惠我半者
幸願與我三分之一是人不肯羅刹
復言若不能者當施手許是人不肯
羅刹復言汝今若復不能與我如手
許者我今飢窮衆苦所逼願當濟我
如微塵許是人復言汝今所索誠復
不多然我今日方當渡海不知前途
近遠如何若與汝者氣當漸出大海
之難何由得過脫能中路沒水而死
善男子菩薩摩訶薩護持禁戒亦復
如是如彼渡人護惜浮囊菩薩如是
護戒之時常有煩惱諸惡羅刹語菩
薩言汝當信我終不相欺但破四禁
護持餘戒以是因緣令汝安隱得入

涅槃菩薩尒時應作是言我今寧持
如是禁戒墮阿鼻獄終不毀犯而生
天上煩惱羅刹復作是言卿若不能
破四禁者可破僧殘以是因緣令汝
安隱得入涅槃菩薩亦應不隨其語
羅刹復言卿若不能犯僧殘者亦可
故犯偷蘭遮罪以是因緣令汝安隱
得入涅槃菩薩尒時亦復不隨羅刹
復言卿若不能犯偷蘭遮者可犯捨
墮以是因緣可得安隱入於涅槃菩
薩尒時亦不隨之羅刹復言卿若不
能犯捨墮者可破波夜提以是因緣
令汝安隱得入涅槃菩薩尒時亦不
隨之羅刹復言卿若不能犯波夜提
者幸可毀破突吉羅戒以是因緣可
得安隱入於涅槃菩薩尒時心自念
言我今若犯突吉羅罪不發露者則
不能渡生死彼岸而得涅槃菩薩摩
訶薩於是微小諸戒律中護持堅固
心如金剛菩薩摩訶薩持四重禁及
突吉羅敬重堅固等无差別菩薩若
能如是堅持則為具足五根諸戒所
謂具足菩薩根本業清淨戒前後眷

屬餘清淨戒非諸惡覺覺清淨戒護

持正念念清淨戒迴向阿耨多羅三
藐三菩提戒
迦葉是菩薩摩訶薩復有二種戒一
者受世教戒二者得正法戒菩薩若
受正法戒者終不為惡受世教戒者
白四羯磨然後乃得復次善男子有
二種戒一者性重戒二者息世譏嫌
戒性重戒者謂四禁也息世譏嫌戒
者不作販賣輕秤小斗欺誑於人因
他形勢取人財物害心繫縛破壞成
功然明而臥田宅種植家業坐肆不
畜象馬車乘牛羊駝驢雞犬獮猴孔
雀鸚鵡共命及拘枳羅豺狼虎豹猫
狸猪豕及餘惡獸童男童女大男大
女奴婢僮僕金銀琉璃頗梨真珠車
渠馬瑙珊瑚璧玉珂貝諸寶赤銅白
臘鍮石盂器氍毹㲪拘執毦衣一
切穀米大小麦豆麋粟稲麻生熟食
具常受一食不曾再食若行乞食及
僧中食常知止足不受别請不食肉
不飲酒五辛能熏悉不食之是故其
身无有臭處常為諸天一切世人恭

敬供養尊重讚歎趣足而食終不長
受所受衣服纔足覆身進止常與三
衣鉢具終不捨離如鳥二翼不畜根
子莖子節子椄子子子不畜寶藏若
金若銀飲食廚庫衣裳服餝高廣大
牀象牙金牀雜色編織悉不用坐不
畜一切細軟諸薦不坐象薦馬薦不
以細軟上妙衣服用敷牀卧其牀兩
頭不置二枕亦不受畜妙好丹枕安
黃木枕終不觀看象闘馬闘車闘兵
闘男闘女闘牛闘羊闘水牛鷄雉鸚
鵡等闘亦不故往觀看軍陣不應故
聽吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌歌叫伎
樂之聲除供養佛摴蒱圍碁波羅塞
戲師子象闘彈碁六博拍毱擲石投
壷牽道八道行成一切戲笑悉不觀
作終不瞻相手脚面目不以抓鏡芝
草楊枝鉢盂髑髏而作卜莖亦不仰
觀虛空星宿除欲解睡不作王家往
返使命以此語彼以彼語此終不諛
諂邪命自活亦不宣說王臣盜賊闘
諍飲食國土飢饉恐怖豐樂安隱之
事善男子是名菩薩摩訶薩息世譏

嬈戒善男子菩薩摩訶薩堅持如是
遮制之戒與性重戒等無差別
善男子菩薩摩訶薩受持如是諸禁
戒已作是願言寧以此身投於熾然
猛火深坑終不毀犯過去未來現在
諸佛所制禁戒與剎利女婆羅門女
居士女而行不淨復次善男子菩薩
摩訶薩復作是願寧以熱鐵周匝纏
身終不敢以破戒之身受於信心檀
越衣服復次善男子菩薩摩訶薩復
作是願寧以此口呑熱鐵丸終不敢
以毀戒之口食於信心檀越飲食復
次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧
卧此身大熱鐵上終不敢以破戒之
身受於信心檀越牀敷卧具復次善
男子菩薩摩訶薩復作是願我寧以
身受三百鉾終不敢以毀戒之身受
於信心檀越醫藥復次善男子菩薩
摩訶薩復作是願寧以此身投熱鐵
鑊不以破戒受於信心檀越房舍屋
宅復次善男子菩薩摩訶薩復作是
願寧以鐵搥打碎此身從頭至足令
如微塵不以破戒受諸剎利婆羅門

居士恭敬礼拜復次善男子菩薩摩

訶薩復作是願寧以熱鐵挑其兩目
不以染心視他好色復次善男子菩
薩摩訶薩復作是願寧以鐵錐遍身
攙刺不以染心聽好音聲復次善男
子菩薩摩訶薩復作是願寧以利刀
割去其鼻不以染心貪嗅諸香復次
善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以
利刀割裂其舌不以染心貪著美味
復次善男子菩薩摩訶薩復作是願
寧以利斧斬斫其身不以染心貪著
諸觸何以故以是因緣能令行者墮
於地獄畜生餓鬼迦葉是名菩薩摩
訶薩護持禁戒菩薩摩訶薩護持如
是諸禁戒已悉以施於一切衆生以
是因緣願令衆生護持禁戒得清淨
戒善戒不缺戒不析戒大乘戒不退
戒隨順戒畢竟戒具足成就波羅蜜
戒善男子菩薩摩訶薩修持如是清
淨戒時即得住於初不動地云何名
為不動地耶菩薩住是不動地中不
動不墮不退不散善男子譬如須弥
山旋藍猛風不能令動墮落退散善

薩摩訶薩住是地中亦復如是不為
色聲香味所動不墮地獄畜生餓鬼
不退聲聞辟支佛地不為異見邪風
所散而作邪命復次善男子又復動
者不為貪欲恚癡所動又復墮者不
墮四重又復退者不退戒還家又復
散者不為違逆大乘經者之所散壞
復次善男子菩薩摩訶薩亦復不為
諸煩惱魔之所傾動不為陰魔所墮
乃至坐於道場菩提樹下雖有天魔
不能令其退於阿耨多羅三藐三菩
提亦復不為死魔所散善男子是名
菩薩摩訶薩修習聖行善男子云何
名為聖行聖行者佛及菩薩之所行
處故名聖行以何等故名佛菩薩為
聖人耶如是等人有聖法故常觀諸
法性空寂故以是義故故名聖人有
聖戒故復名聖人有聖定慧故故名
聖人有七聖財所謂信戒慚愧多聞
智慧捨離故名聖人有七聖覺故故
名聖人以是義故復名聖行

大般涅槃經卷第十一

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造